

﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ
 قَالُوا آلَاءُ اللَّهِ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ
 قَالُوا آلَاءُ اللَّهِ نَسْتَحِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
 لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (١٤٩)

وقوله الحق : « الذين يتربصون بكم » وصف للمنافقين ، ويتربص فلان
 بفلان . أى أن واحداً يتحفظ ليتحسس أخبار آخر ، ويرتّب حاجته منه على قدر
 ما يرى من أخبار ، وعرفنا هذا المعنى من قوله الحق :

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة التوبة)

ويتربص المنافقون بالمؤمنين لأنهم إن وجدوا خيراً قد أن لهم فهم يريدون
 الاستفادة منه ، وإن جاء شر فالمنافقون يتجهون للاستفادة من الخصوم ، فظاهراً هم
 يعلنون الإيمان وهم في باطنهم كفار . وهم يتربصون بالمؤمنين انتظاراً لما يحدث
 وليرتبوا أمورهم على ما يحى .

« الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم » فإن فتح
 الله بنصره على المؤمنين في معركة وأخذوا مغنم قال المنافقون : « ألم نكن معكم » ،
 فلا بد لنا من سهم في هذه الغنيمة . وإذا انتصر الكفار يذهبون إلى الكافرين مصداقاً
 لقول الحق : « وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من
 المؤمنين » .

هم يحاولون إذن الاستفادة من الكفار بقولهم : لقد تربصنا بالمؤمنين وانتظرنا
 ما يحدث لهم ، ولا بد لنا من نصيب . ويقول الحق على ألسنتهم : « قالوا ألم

نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين « واستحوذ على الشيء أى حازه وجعله فى حيزه
وملكه وسلطانه . والحق هو الفائل :

﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١٢ سورة المجادلة)

أى جعلهم الشيطان فى حيزه ، وقول المنافقين للكافرين : « ألم نستحوذ عليكم »
يكشف موقفهم عندما تقوم معركة بين معسكرى الكفر والإيمان ليحاول المنافقون معرفة
تفاصيل ما يتوهمه المؤمنون ، ولحظة أن يدخل المنافقون أرض المعركة فهم يمثلون دور
من يأسر الكافرين حماية لهم من سيوف المؤمنين . ثم يقولون للكافرين : نحن
استحوذنا عليكم أى منعناكم أن يقتلكم المؤمنون ، ويطلبون منهم الثمن .

ولتر الأداء البيان للقرآن حين يقول عن انتصار المؤمنين : « فإن كان لكم فتح »
أما تعبير القرآن عن انتصار الكافرين فىأتى بكلمة « نصيب » أى مجرد شىء من الغلبة
المؤقتة . ثم يأتى القول الفصل من الحق : « فإله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » .

وحيث يرد الله أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائماً إلى أمد قد لا يطول أجل السامع
وعمره ليراه فى الدنيا ، فىأتى له بالسألة المقطوع بها ، لذلك لا يقول للمؤمن : إنك
سوف تنتصر . فالمؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار . ولذلك يأتى بالأمر المقطوع
وهو يوم القيامة حين تكون الجنة مصيراً مؤكداً لكل مؤمن ، لأن الحياة آتته من أن
تكون ثعناً للإيمان .

وبعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تطلب الثمن فى الدنيا ، لأن الغايات
تأتى لها الأغيار فى هذه الدنيا ، فنسيم الحياة إما أن يفوت الإنسان وإما أن يفوته
الإنسان . وثمن الإيمان باقى بقاء من آمن به . إن القاعدة الإيمانية تقول : من
يعمل صالحاً يدخل الجنة . والحق يقول عن هؤلاء الصالحين :

﴿ لَنَى رَحْمَةُ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

(من الآية ١٠٧ سورة آل عمران)

أى أن الجنة باقية بإبقاء الله لها ، وهو قادر على إفتائها ، أما رحمة الله فلا فتاء لها لأنها صفة من صفاته وهو الدائم أبداً . وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « فאלله يحكم بينكم يوم القيامة » أى لن يوجد نقض لهذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا هو وتكون المسألة منتهية . وقد حكم الحق سبحانه وتعالى على قوم من أقارب محمد صلى الله عليه وسلم ، لقد حكم الله على عم الرسول ، فقال فيه :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَآ أَتَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَبَصَلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جَهَنَّمَ حَبْلٌ مِّنْ نَّدَى ۝ ﴾

(سورة المد)

قول الحق سبحانه : « سبصل نارا ذات لهب » يدل على أن أبا لهب سيموت على الكفر ولن يهدى الله للإيمان ، مع أن كثيراً من الذين وقفوا من رسول الله مواقف العداء آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويشهد معسكر الكفر فقدان عدد من صناديده ، ذهبوا إلى معسكر الإيمان ، فها هوذا عمر بن الخطاب ، وخالد ابن الوليد ، وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم كل هؤلاء آمنوا . فما الذى كان يدرى محمداً صلى الله عليه وسلم أن أبا لهب لن يكون من هؤلاء ؟ ولماذا لم يقل أبو لهب : قال ابن أخى : إننى سأصلى نارا ذات لهب ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقلت كلمة الإيمان . لكنه لم يقل ذلك وعلم الله الذى حكم عليه أنه لن يقول كلمة الإيمان .

ألم يكن باستطاعة أبى لهب وزوجه أن يقولوا فى جمع : نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويتم انتهاء المسألة ؟ ولكن الله الذى لا معقب لحكمه قد فضى بكفرهم ، وبعد أن ينزل الحق هذا القول الفصل فى أبى لهب وزوجه بآى قول الحق فى ترتيبه المصحفى ليقول ما يوضح : إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقضى ، فسبصل أبو لهب نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ، وقال الحق بعدها مباشرة :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ﴾

(سورة الإخلاص)

فلا أحد سيقير حكم الله . .

إذن نقوله الحق : « فאלله يحكم بينهم يوم القيامة » أى لا معقب لحكم الله ،

فلا إله غيره يعقب عليه . « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » وهذه نتيجة لحكم الله ، فلا يمكن أن يحكم الله للكافرين على المؤمنين . ولن يكون للكافرين حجة أو قوة أو طريق على المؤمنين . وهل هذه القضية تتحقق في الدنيا أو في الآخرة ؟ ونعلم أن الحق يحكم في الآخرة التي تعطلت فيها الأسباب ، ولكنه جعل الأسباب في الدنيا ، فمن أخذ بالأسباب فتتأخر الأسباب تعطيه ؛ لأن مناط الربوبية يعطى المؤمن والكافر ، فإن أخذ الكافرون بالأسباب ولم يأخذ المؤمنون بها ، فالفه يجعل لهم على المؤمنين سبيلاً ، وقد ينهزم المؤمنون أمام الكافرين .

والحكمة العربية تعلمنا : إياك أن تعتبر أن الخطأ ليس من جند الصواب . لأن الإنسان عندما يخطئ ، يُصَحِّحُ له الخطأ ، فعندما يعلم المدرس تلميذه أن الفاعل مرفوع ، وأخطأ التلميذ مرة ونصب الفاعل ؛ فهذا يعني أنه أخذ القاعدة أولاً ثم سها عنها ، والمدرس يصحح له الخطأ ، فتلتصق القاعدة في رأس التلميذ بأن الفاعل مرفوع . وهكذا يكون الخطأ من جنود الصواب . والباطل أيضاً من جنود الحق .

فعندما يستشرى الباطل في الناس يبرز بينهم هائف الحق . وهكذا نرى الباطل نفسه من جند الحق ، فالباطل هو الذي يظهر اللذعة من استشراف الفساد ، ويجعل البشر تصرخ ، وكذلك الألم الذي يصيب الإنسان هو من جنود الشفاء ؛ لأن الألم يقول للإنسان : يا هذا هناك شيء غير طبيعي في هذا المكان . ولولا الألم لما ذهب الإنسان إلى الطبيب .

علينا - إذن - أن نعرف ذلك كفائدة : الخطأ من جنود الصواب ، والباطل من جنود الحق ، والألم من جنود الشفاء ، وكل خطأ يقود إلى صواب ، ولكن بلذعة ، وذلك حتى لا ينساه الإنسان . وتاريخ اللغة العربية يحكي عن العلامة سيويه ، وهو من تذكره عندما يلحن أحد بخطأ في اللغة ؛ فنقول : « أغضب المخطئ سيويه » ؛ لأن سيويه هو الذي وضع النحو والقواعد حتى إننا إذا أطلقنا كلمة الكتاب في عرف اللغة فالمعنى ينصرف إلى كتاب سيويه ؛ فهو مؤلف الكتاب .

وسيريه لم يكن أصلاً عالم نحو ، بل كان عالم قراءات القرآن ، حدث له أن كان جالساً وعيبت عليه لجنة في مجلس ، أي أنه أخطأ في النحو وعاب عليه من حوله

ذلك ، فنضب من نفسه وحزن ، وقال : والله لأجيدن العربية حتى لا ألحن فيها .
وأصبح مؤلفاً في النحو .

ومثال آخر : الإمام الشاطبي - رضي الله عنه - لم يكن عالم قراءات بل كان عالماً في النحو ، وبعد ذلك جاءت له مشكلة في القراءات فلم يتعرف عليها ، فاقسم أن يجلس للقراءات ويدرسها جيداً . وصار من بعد ذلك شيخاً للقراء . فلحنته - أي غلطته - هي التي صنعت من سيويه عالماً في النحو ، ومشكلة وعدم اهتمامه في القراءات جعل من الإمام الشاطبي شيخاً للقراء ، عل الرغم من أن سيويه كان عالم قراءات ، والشاطبي كان رجل نحو .

ولذلك أكررها حتى نفهمها جيداً : الخطأ من جنود الصواب ، والباطل من جنود الحق ، والألم من جنود الشفاء والعافية .

وقد نجد الكافرين قد انتصروا في ظاهر الأمر على المؤمنين في بعض المواقع مثل أحد ، وكان ذلك للتربية ؛ ففي « أحد » خالف بعض المقاتلين من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الهزيمة مقدمة للنصوب ، وكذلك كانت موقعة حنين حينما أعجبتهم الكثرة :

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شِيعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذِيرِينَ ﴾

(من الآية ٢٥ سورة التوبة)

والشاعر العربي الذي تعرض لهذه المسألة قال :

إن الهزيمة لا تكون هزيمة إلا إذا لم تقتل أسبابها
لكن إذا جهدت لتطرد شائياً فالحق كل الحق فيمن عابها

فعندما يقتل الإنسان أسباب الهزيمة تصبح نصراً ، وقد حدث ذلك في أحد ، هم خالفوا في البداية فغلبهم الأعداء ، ثم كانت درساً مستفاداً أفصح الطريق للتصر .

فإن رأيت أيها المسلم للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلتعلم أن الإيمان قد تخلخل في نفوس المسلمين فلا نتيجة دون أسباب ، وإن أخذ المؤمنون بالأسباب أعطاهم النتائج . فهو القائل :

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

(من الآية ٦ سورة الأنفال)

فإن لم يعد المؤمنون ما استطاعوا ، أو غرّبهم الكثرة فالنتيجة هي الهزيمة عن استحقاق ، وعلى كل مؤمن أن يضع في يمينه هذا القول الرباني :

﴿لَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾

(من الآية ٤٣ سورة فاطر)

إن إعلان الإيمان بالله ليس هو نهاية أي شيء بل هو البداية ، والمؤمن بالله يأخذ جزاءه على قدر عمله . ويغار الله على عبده المؤمن عندما يخطيء ، لذلك يؤدبه ويربيه - والله المثل الأعلى - نجد أن الإنسان منا قد لا يصبر على مراجعة الدروس مع أولاده فيأتي بمدرس ليفعل ذلك ؛ لأن حب الأب لأولاده يدفع الأب للتفعل إذا ما أخطأ الولد ، وقد يضربه . أما المدرس الخارجي فلا يتفعل ؛ بل يأخذ الأمور بحجمها العادي . إذن فكلما أحب الإنسان فهو يتدخل بمقياس الود ويقسو أحياناً على من يرحم .

والشاعر العربي يقول :

فقسى ليزدجروا ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم

ومثال آخر - والله المثل الأعلى - الإنسان إذا ما دخل منزله ووجد في صحن المنزل أطفالاً يلعبون الميسر منهم ابنه وابن الجار ، وطفل آخر لا يعرفه ، فينجه فوراً إلى ابنه ليصفحه ، ويأمره بالعودة فوراً إلى الشقة ، أما الأولاد الآخرون فلن يأخذ ابن الجار إلا كلمة تأنيب ، أما الطفل الذي لا يعرفه فلن يتكلم معه .

وهكذا نجد العقاب على قدر المحبة والود ، والتأديب على قدر المنزلة في النفس .

ومن لا غتم بأمره لا نعطي لسلوكه السيء بالأ . وساعة نرى أن للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلنعلم أن قضية من قضايا الإيمان قد اختلت في نفوسهم ، ولا يريد الله أن يظفروا هكذا بل يصفهم الحق من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث . فبتبهموا إلى أنهم لا يأخذون بأسباب الله .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

نعرف واقع المنافقين أنهم يظهرون الإيمان ويطنون الكفر ؛ يوضح الحق : إياكم أن تظنوا أن في قدرة مخلوق أن يفعل شيئاً بدون علم الله ، وقد يكر إنسان بك ، وهو يعلم أنك تعلم بمكره . فهل هذا مكر ؟ لا ؛ لأن المكر هو الأمر الذي يتم خفية بتدبير لا تعلمه ، والأصول في المكر ألا يعلم الممكر به شيئاً . والمنافقون حين يظهرون الإيمان ويطنون الكفر يخادعون من يعلم خافية الصدور . وكان يجب أن يأخذوا درساً من معاملة الله بوساطة المؤمنين لهم ، فقد صان المؤمنون دم المنافقين وما لهم . وأجرى المسلمون على المنافقين أحكام الإسلام . لكن ما الذي يبيته الله هؤلاء المنافقين ؟ لقد بيت لهم الدرك الأسفل من النار . فمن الأقدر - إذن - على الخداع ؟

إن الذي حقاً هو من لا يخدع من يعلم أنه قادر على كشف الخداع . وكلمة « خدع » تعني مكر به مكرأ فييدي له قولاً وفعلأ ويخفي سواهما حتى يثق فيه . وبعد ذلك ينفذ المكر . وهناك كلمة « خدع » وكلمة « خادع » . والحق في هذه الآية لم يقل إن الله يخدعهم ، بل قال : « يخادعون الله وهو خادعهم » .

و« خادع » تعني حدوث عمليتين ، مثل قولنا : قاتل فلان فلانا . فالقتال يحدث

بين طرفين . وكذلك نقول : شارك فلان فلانا ، لأن مادة « فاعل » تحتاج إلى طرفين . لكن عندما نقول « قتل » ، فالفعل يحدث من جانب واحد . والخداع يبدأ من واحد ، وعندما يرى الشخص الذي يراد خداعه أن خصمه أقوى منه فإنه يبيت له خداعاً آخر . وتسمى العملية كلها « غداعة » ، ويقال : سادعه فخدعه إذا غلبه وكان أخدع منه . ومن إذن الذي غلب ؟ إن الذي يبيت الخداع رداً على خداع خصمه هو الغالب .

ولأن الخداع يحدث أولاً ، وبعد ذلك يتلقى « المخدوع » الأمر بتبني أكبر ، فهو « خادع » ، والذي يغلب نقول عنه : « أخدعه » أي أزال خداعه . والله سبحانه وتعالى عاملهم بمثل ما أرادوا أن يعاملوا به المؤمنين ، فالمنافقون أظهروا الإيمان أولاً وأضمرُوا الكفر ، وأعطاهم الله في ظاهر الأمر أحكام المسلمين ، وفي الباطن قرر أن يعذبهم عذاب الكافرين بل وأشد من ذلك ، لأنهم سيكونون في الدرك الأسفل من النار .

« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » وإياك أيها المسلم أن تشق من هذه العملية اسماً لله وتقول « المخادع » ، لأن أساء الله توقيفية أي لا نسمى الله إلا بالاسماء التي سُمي بها نفسه . وسبحانه يفعل الفعل ، لكن لا تأخذ من هذا الفعل اسماً ، والحق يعطينا هنا « مشكلة » ليوضح لنا أن المنافقين يذكرون ويبيتون شراً للمؤمنين ، وأنت أيها المسلم تعرف أن الإنسان إنما يبيت الشر على قدر طاقته التي فيها كبرت فهي محدودة بجانب طلاقة قدرة الله . ولذلك يفضيخ الله هذا الشر المبيت من هؤلاء المنافقين ، وهم حين يذكرون بالله بطلاقة قدرته يكرههم أي يبطل مكرهم ويجازيهم على سوء فعلتهم ، ولا نقول : « الله مكر » . والله أن يقول في الفعل المشاكل ما يشاء .

« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » .

إن الغايات من الأحداث هي التي تضيء على الجوارح الإقبال على الأحداث ، فإذا كنت تحب الحدث الذي تقبل عليه فأنت تقبل عليه بكل اشتياق ولهفة . ويقبسون لهفة اللقاء لأنها تحدد درجة المحبة . والشاعر العربي يصف لقاء حبيب بحبيبه :

لقاء الاثنين بين حنة تلهف كيف واستطالة مدة

فلحظة اللقاء تبين ما بين الحبيبين من مودة ، فإن كانت المألة بينهما عشر خطوات فهما سرعان باللهفة فيقطعان العشر الخطوات في ثلاث خطوات ، وهذا معناه تقصير زمن الابتعاد ، وكذلك تظهر الكيفية التي يتم بها السلام درجة المودة ، فقد يسلم أحدهما على الآخر ببرود أو بنصف ود ، أو بود كبير ، أو بود مصحوب بلهفة وأخذ متبادل بالأحضان ، وكذلك المدة التي يحتضن كلاهما الآخر ، هل هي دقيقة أو دقيقتان أو ثلاث ؟

إذن فالذي يبين قيمة الود : التلهف ، الكيفية ، المدة . وهذه العناصر الثلاثة أخذها الشعراء للتعبير عن المودة والحب بين البشر ، وقديماً كان الذين يُسمون بالنساء يسترون في السلام مودتهم . وفي الحضارة الفربية التي سقطت فيها قيم الأديان نجد أن الرجل يتلقى المرأة بالقبلات .

وفي بعض البلاد نجد الرجل يصافح المرأة ، فهل يصافحها بتلهف ، وهل تبادلها هذه اللهفة ؟ فإن وجدت الكف مفروقة ومبرطة للمصافحة فقط فهذا سلام عادي . أما إذا ثنى أحدهما إصبعه البنصر على كف الآخر فعليك أن ترى أي طرف هو الذي قام بثني أصبعه ليحتضن اليد كلها في يده ، فإن كان ذلك من الرجل فاللهفة منه ، وإن كان من المرأة فاللهفة منها ، وإن كان من الاثنين فاللهفة منهما معا ، ثم ما المدة التي يستغرقها بقاء اليد في اليد ؟

وقد يحلو لكليهما أن يتكلمتا معاً - رجل وامرأة - وكان الكلام قد أخذهما فنتسى كل منهما يده في يد الآخر .

سلام نوعين بين حنة تلهف كيف واستطالة مدة

هكذا يقابل الإنسان الأحداث ، فإن كان الحدث ساراً فالإنسان يقبل عليه بلهفة . وإن كان غير ذلك فالإنسان يقوم إليه متثاقلاً . وكان المنافقون يفومون إلى الصلاة بشاغل وتكاسل : « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ، كأنهم يؤدون الصلاة كستار يخفون به نفاقهم ، ويستترون بها عن أعين المسلمين . ولم يكن قياسهم للصلاة

شوقاً إلى لقاء الله مثلها كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال - رضي الله عنه - طالباً منه أن يؤذن للصلاة :
« يا بلال أرحنا بالصلاة »^(١) .

لأن المؤمن يرتاح عندما يؤدي الصلاة ، أما المنافق فهي عملية شاقة بالنسبة إليه لأنه يؤديها ليعتبر بها عن أعين المسلمين ولذلك يقوم إليها بتكاسل . « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً » .

هم يقيمون الصلاة ظاهرياً أمام الناس ليخدعوا المسلمين وليشاهدتهم غيرهم وهم يصلون . وفي الصلاة التي يراءون بها الناس لا يقولون كل المطلوب منهم لها ، يقولون فقط المطلوب قوله جهرًا . كان يقرأوا الفاتحة وبعض القرآن ولكنهم في أثناء الركوع لا يسبحون باسم الله العظيم وكذلك في السجود لا يسبحون باسم الله الأعلى .

ففي داخل كل منافق تياران متعارضان . . تيار يظهر به مع المؤمنين وآخر مع الكافرين . والتيار الذي مع المؤمنين يجبر المنافق على أن يقوم إلى الصلاة ويذكر الله قليلاً ، والتيار الذي مع الكافرين يجعله كسولاً عن ذلك ، ولا يذكر الله كثيراً .

وإذا ما حسبنا كم شيئاً يجهر به المصل وكم شيئاً يجريه سراً ، فس نجد أن ما يجريه المصل سراً في أثناء الصلاة أكثر من الجهر . ففي الركوع يقول : سبحان ربّي العظيم ثلاث مرات ، ويقول : سبحان ربّي الأعلى ، في كل سجود ثلاث مرات ، أما المنافق فلا يذكر الله إلا جهرًا ، وهو ذكر قليل . ونجد المنافق لا يفعل فعلاً إلا إذا كان مَرْتَبًا ومسموعاً من غيره ، هذا هو معنى المراءاة . أما الأفعال والأقوال التي لا تُرى من الناس ولا تُسمع فلا يؤديها .

ولا يهز المجتمعات ولا يزلزلها ويهدّها إلا هذه المراءاة ، لأن الحق سبحانه يحب أن يؤدي المسلم كل عمل جاعلاً الله في باله ، وهو الذي لا تخفى عليه خافية . وبلغتنا

(١) رواه الإمام أحمد في مسنده .

إلى هذه القضية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن الإحسان :

« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »^(١) .

وإذا كان الإنسان يخجل من أن يغش واحداً مثله من البشر غشاً ظاهرياً فما بالنا بالذى يحاول غش الله وهو يعلم أن الله يراه ؟ ولماذا يجعل ذلك العبد ربه أهون الناظرين إليه ؟

وعندما يغش واحداً آخر واكتشف الآخر غشه فهو يعاقبه فما بالنا بغش الله ؟ ولذلك تحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا حال المرائى للناس فيقول : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء ، يقول الله - عز وجل - يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء ؟ »^(٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم :

« إن المرائى ينادى عليه يوم القيامة « يا فاجر » « يا غادر » « يا مرائى » ضل عملك وحبط أجرک فخذ أجرك ممن كنت تعمل له »^(٣) .

إذن فالمناقب إنما يخدع نفسه ، هو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس . ويركز ليراه الناس ، ويحجج ليراه الناس ، هو يعمل ما أمر الله به ، لكنه لا يعمل لله ، ولذلك قال القرآن :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَلِيًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَرَّ

بِجَدِّهِ شَيْبًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُمْ فَوْقَهُ حِسَابُهُمْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝١٩﴾

(سورة النور)

وقال عن لون ثان من نفاقهم :

(١) رواه مسلم من حديث جبريل .

(٢) رواه أحمد والبيهقي في الشعب ، والطبراني من رواية حمزة بن أبي أسيد عن رافع بن خديج .

(٣) ابن أبي الدنيا ومسانه ضعيف .

﴿كَأَنَّمَا يُنْفِقُ مَالُهُ رِيقًا ۚ وَالنَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ قَتَلَهُ كَتَلِ الضَّالِّينَ ۚ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَلَصَّ بِهِ ۚ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ۚ تَمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝﴾

(من الآية ٢٦٤ سورة البقرة)

والضفوان هو الحجر الأملس كلما وهو الذي ليس فيه خشونة ، لأن الحجر إن كان به جزء من خشونة وعليه تراب ثم سقط عليه المطر ، فالتراب يتخلل الخشونة . أما الحجر الأملس فمن فور نزول المطر ينزلق من عليه التراب . ومن يرأى المؤمنين عليه أن يأخذ أجره من عمل له .

ويستكمل الحق وصف الحالة النفسية للمنافقين فيقول :

﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ يَجْدَلَ لَهُ سَبِيلًا ۝﴾

والشيء المذبذب مثل المعلق في خيط فيأخذته الريح إلى ناحية ليقلبه في ناحية أخرى لأنه غير ثابت ، مأخوذ من « المذبذبة » ومنه جاءت تسمية « الذباب » الذي يذببه الإنسان فيعود مرة أخرى . فمن سلوك الذباب أنه إذا دُبَّ عن مكان لا بد أن يعود إليه .

« مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فهل هم الذين ذهبوا أنفسهم أم تلك هي طبيعتهم ؟ ولتأمل عظمة الحق الذي سوى النفس البشرية ؛ ففي الذات الواحدة أمر ومأمور ، والحق يقول :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا ۝﴾

(من الآية ٦ سورة التحريم)

أى أن الإنسان يقى نفسه بأن يجعل الأمر يوجه الأمر للعالم ، ويجعل الأمور يطيع الأمر ، ودليل ذلك قول الحق عن قابيل :

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾

(من الآية ٣٠ سورة المائدة)

أى أن جزءاً من الذات هو الذى طوع بقية ذات قابيل لقتل هابيل . فقد خلق الله النفس البشرية كملكات متعددة ، ملكة تحب الأريحية وأخرى تحب الشح ، والملكة التى تحب الأريحية إنما تطلب ثناء الناس ، والى تحب الشح إنما تفعل ذلك ليطمئن صاحبها أنه يملك ما يفتنيه . وكلتا الملكتين تتصارع فى النفس الواحدة ؛ لذلك يقول الحق : « قوا أنفسكم » فأنفس تقى النفس ، لأن الملكات فيها متعددة . وبعض الملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة ، لكن هناك ملكة إيمانية تقول : تذكر أن هذه الشهوات عاجلة ولكنها عظيمة المناهب فيما بعد .

إذن فهناك صراع داخل ملكات الإنسان ، ويوضح لنا الحق هذا الصراع فى قوله : ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ .

لأن قابيل أراد أن يقتل هابيل بغريزة الاستعلاء ، ونازعته نفسه بالخوف من الإثم . لقد دارت المراودة فى نفس قابيل إلى أن سيطرت غريزة الاستعلاء فأمرت بالقتل وطوعت بقية النفس . وهذا يكشف لنا أن النفس البشرية فيها ملكات متعددة ، كل ملكة لها مطلوب . والدين هو الذى يقيم التعايش السلمى بين الملكات .

مثال آخر : الغريزة الجنسية تقيم السعادات فى النفس ، فيقوم الوعى الإيماني بردع ذلك بأن تقول النفس الإيمانية : إياك أن تلغ فى أعراض الناس حتى لا تلغ الناس فى أعراضك ، ولماذا لا تنهب وتتزوج كما شرع الله ، ولا ترم أبناك فى فراش غيرك ؛ لأن الغريزة مخلوقة لله فلا تجعل سلطان الغريزة يأمر وينهى .

وهكذا نرى أن النفس تضم وتشمل الملكات والفرائض ، ولا يصح أن يعنى الإنسان غريزة إلى أمر آخر ؛ لأنه إن عدى الشهوات فسدت الدنيا .

وعلى سبيل المثال نحن نستخدم الكهرباء التي تعطى لنا النور في حدود ما يرسم لنا مهندس الكهرباء ، الذي وضع القطب الموجب في محله وكذلك القطب السالب ، بحيث نأخذ الضوء الذي نريده أو نعطينا شرارة لنستخدمها كقوة لإدارة آلة ، لكن لو التقى القطب الموجب بالقطب السالب على غير ما صنع المهندس لحدثت قفلة كهربائية تسبب حريقاً أو فساداً . وكذلك النفس البشرية ، إن التقى الذكر مع الأنثى كما شرع الله فإن البشرية تسعد ، وإن حدث غير ذلك فالذي يحدث في المجتمع يصير حريقاً نفسياً واجتماعياً لا حدود لأثاره الضارة ، وهكذا نرى أن النفس ليس فيها دافع واحد بل فيها دوافع متعددة .

ونجد غريزة الجوع تحرك النفس إلى الطعام ، ويستجيب الدين لذلك لكنه يوصي أن يأكل الإنسان بشرط ألا يتحول تناول الطعام إلى شره ، كما جاء في الحديث : « بحسب ابن آدم لقيحات يقمن صلبه » (١) .

فالطعام لبقاء النوع . والإنسان يحب للاستطلاع ، فيأمر الإسلام الإنسان بأن يستطلع أسباب الله في الكون ليزيد من صلاح الكون ، وينهى الإسلام عن استخدام حب الاستطلاع في التجسس على الناس ، وهكذا تتوازن الملكات بمنهج الإسلام ، وعلى المسلم أن يعيش ملكاته في ضوء منهج الله معاشة سليمة حتى تكون النفس الإنسانية متساندة لا متعاندة ، لتعيش كل الملكات في سلام ، ويؤدي كل جهاز مهمته كما أراد الله .

لكن المنافق يحيا مذبذباً وقد صنع ذلك بنفسه ، فقد أرخى لبعض ملكاته الإيمان على حساب ملكات أخرى « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » إن الكافر يبتلى عن المنافق - ظاهراً - بأنه منسجم مع نفسه ، هو غير مؤمن بالإسلام ويعلم ذلك ولكنه في حقيقة الأمر يتصارع مع فطرته التي تدعوه إلى الإيمان .

قد يقول قائل : وكيف يتساوى الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر مع الذي أعلن الكفر ؟ ونقول : الكافر لم يندع العاطفة المؤمنة ولم يقل كالمنافق إنه مع الفتن المؤمنة

(١) من حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه .

وهو ليس معها ، بل يعلن الكافر كفره منجياً مع نفسه ، لكن الخائف مذبذب
خسيس في وضعه الإنساني والرجولي .
« مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يفضل الله فلن تجد له
سبيلاً » .

والله لا يفضل عبداً بشكل مباشر ؛ فسبحانه يعلم خلقه أولاً بالرسول والمنهج .
لكنه يفضل من يصبر على عدم الإيمان ، لذلك يتركه على ضلاله وعماه . صحيح أن في
قدرة الله أن يأخذه إلى الإيمان قهراً ، لكنه سبحانه يترك الإنسان لاختياره .

فإن أقبل الإنسان على الله فسبحانه يعينه على الهداية ، أما إن لم يقبل فليذهب إلى
تبه الضلال . ويزين له الدنيا ويعطيه منها لكنه لن يجد سبيلاً ؛ فسيبيل الله واحد .
وليس هناك سبيلان .

ونذكر هذه الحكاية ؛ لنعرف قيمة سبيل الله . كان الأصمعي - وهو مؤلف عرب
له قيمة كبيرة - يملك أذنًا أدبية تميل إلى الأساليب الجميلة من الشعر والنثر ، ووجد
الأصمعي إنساناً يقف أمام باب الملتزم بالكعبة المشرفة ، وكان الرجل يدعو الله دعاء
حاراً « يارب : أنا عاصيك ، ولولا أنني عاصيك لما جئت أطلب منك المغفرة ،
فلا إله إلا أنت ، كان يجب أن أخجل من معصيتك ولكن ماذا أفعل » . وأعجب
الأصمعي بالدعاء ، فقال : يا هذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ ٧٤

لقد أخذ الحق على المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون الله ، وكذلك أخذ المؤمنون على المنافقين أنهم اتخذوا من معسكر الكفر ولياً لهم من دون الله ومن دون المؤمنين ، ولهذا فأولى بالمؤمنين ألا يصنعوا ذلك ، ويوضح سبحانه : لقد أخذنا على المنافقين أنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون الله ، فإياكم أن تفعلوا مثلهم .

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً . »

وهذا أمر منطقي يستقيم مع منهج الإيمان ، لأنكم إن فعلتم ذلك ، فلماذا تقدمون الحجة ليعذبكم الله ، وتعلمون أن المنافق يعلن الإيمان بلسانه ويخفي الكفر في قلبه ، فكيف يكون وضع المؤمن مع الكافر مثل وضع المنافق مع الكافر ؟ ذلك أمر لا يستقيم . ومن يفعل ذلك إنما يقدم حجة لله ليعذبه .

الحق سبحانه في إرساله للرسول وفي تأييد الرسل بالمعجزات وفي إرساله المنهج المستوفية لتنظيم حركة الإنسان في الحياة ، كل ذلك ليقطع الحجة على الناس حتى لا يقولن واحد : أنت لم تقل لنا يارب كيف نسير على منهج ما ؛ لذلك لم يترك سبحانه الإنسان ليفكر بعقله ليصل بفكره إلى وجود الله ، ويكتشف أن هناك خالقاً للكون . لم يتركنا سبحانه هذه الظنون ، ولكنه أرسل لنا الرسل بمنهج واضح ، من أجل ألا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل ، فلا يقولن واحد : أنت لم تنهني يارب ، والجهل بالقانون في الشرع البشري لا يعفى الإنسان من العقوبة إن ارتكب جرماً ، لكن الله لا يفعل ذلك ؛ فهو أكرم على عباده من أنفسهم ، لذلك يرسل الرسول ليحمل المنهج الذي يبين الحلال من الحرام :

﴿ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ هَٰذَا مَا يَنْهَىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحَيِّثَ مَنْ حَىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الأنفال)

فلا يقولن واحد : لقد أخذنا الله على غرة . وأنتم أيها المؤمنون إن اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتقربتم إليهم ونصرتموهم فأنتم أكثر شراً من المنافقين ؛ لأن المنافق له أسبابه ، وفي أعماقه خبط من الكفر وخيط من الإيمان ، والحجة واضحة عليكم أيها المؤمنون ؛ فقد أبلتكم الحق المنهج وأعلتكم الإيمان به .

فإن صنعتهم غير ذلك تعطون الحق الحجة في أن يعذبكم .

« أتريدون أن نجعلوا الله عليكم سلطاناً مبيهاً » والسلطان المبين هو السلطان الواضح المحيط الذي لا يستطيع أن يدفعه أحد ، فإذا ما كانت هناك حجة ، قد يستطيع الإنسان أن ينقضها ، كالحامى أمام المحاكم . لكن حجة الله هي سلطان مبين . أى لا تنقض أبداً .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نُصَيْرًا ﴾

ولتردقة التوبة الإيمانية . فلم يأت الحق بفصل في كتابه عن المنافقين يورد فيه كل ما يتعلق بالمنافقين ، لا ، بل يأتى بلمحة عن المنافقين ثم يأتى بلقطة أخرى عن المؤمنين ، حتى يتفر السامع من وضع المنافق ومحبته في صفات المؤمن ، وهنا يقول : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن نجعل لهم نصيراً » . والدرك مرة تنطق بسكون الراء ، وتنطق مرة بفتح الراء ، مثل كلمة « نهر » . والدرك دائماً في نزول . والأثر الصالح يميز لنا ذلك بالقرول :

« النار دركات كما أن الجنة درجات »^(١) .

فالنزول إلى أسفل هو الدرك ، والصعود إلى أعلى هو صعود الدرج . وفي عصرنا نضع مستوى سطح البحر كمقياس ، لأن اليابسة منحرجة ، أما البحر فهو مستطرق .

ونستخدم في الأمر الدقيق - أيضاً - ميزان الماء ، وعندما تسقط الأمطار على الطرق تكشف لنا عمل المقاول الذي رصف الطرق ، هل أتقن هذا العمل أو لا ؟ ونحن نلقى دلو من المياه في الحمام بعد تبليطه حتى ينكشف جودة أو رداءة عمل

(١) تفسير الإنعام ابن كثير .

العامل ، إذن هناك شيء يفضح شيئاً آخر . والقول المصري الشائع : « إن الذي يقوم بعمل المحارة هو الذي يكشف عامل البناء » . فلو أن الحائط غير مستو ، فعامل المحارة مضطر أن يسد الفجوات والميول حتى يستوى سطح الحائط . . . والذي يكشف جودة عامل المحارة هو عامل طلاء الحائط ؛ لأنه إما أن يستخدم المعجون بكثرة ليملا المناطق غير المستوية في الحائط ، وإما أن يجد الأمر سهلاً . والذي يكشف جودة أو رداءة عمل عامل الطلاء هي أشياء طبيعية مثل الغبار . والعامل الذي يريد أن يغش هو الذي يسرع بتسليم البناء ؛ لأن الغبار الذي يوجد في الجو يمتشي في خط مستقيم ، وعندما يوجد جدار تم طلاؤه بمادة غير جيدة فالغبار يلتصق به ، وكان الله قد أراد بذلك أن يفضح من لا يتقن عمله ، وكل شيء مرده إلى الله حتى يصل الخلق جميعاً إلى الحق سبحانه مفضوحين ، إلا المؤمنين الذين يعملون صالحاً ، فهؤلاء يسترهم الله بعملهم الصالح .

« إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن نجد لهم نصيراً » . وسبحانه وتعالى سبق أن عرض لنا صورة المنافقين المهزوزة التي لا ثبات لها على رأى ، ولا وجود لها على لون يحزمه المجتمع الذي يعيشون فيه فقال عنهم :

﴿ مَذْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ﴾

(من الآية ١٣١ سورة النساء)
والذئذبة لون من أرجحة الشخصية التي لا يوجد لها مقوم ذاتي . وسبحانه وتعالى حين عرضهم هذا المعرض المشوه ، يوضح : أن جزائي لهم حتى يناسب ما فعلوه .

وقد هيا الحق الأفهام ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذي أنزله عليهم حتى لا تأخذ الناس شفقة عليهم أو رحمة بهم ، وسبحانه حين يحكم حكماً فهو يضمن بغيريته ووحدايته ألا يوجد منازع له في الحكم . وكان من الممكن أن يقول سبحانه في الدرك الأسفل من النار . ولن توجد قوة أخرى تتشكك في الحق ؛ لذلك أتبع الحق الحكم بقوله : « ولن نجد لهم نصيراً » أي أنه حكم مشمول بالإنفاذ ، ولن يعدله أحد من خلق الله ، ف سبحانه له الملك وحده ، وقد جعل سبحانه الملك في الدنيا لأسباب الناس أيضاً ، أما في الآخرة فلا ملك لأحد ولا ملك لأحد .

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

وبعد ذلك يتيح الحق لأقوام من المنافقين أن يعدلوا رأيهم في المسألة وأن يعلنوا إيمانهم وأن يتوبوا عما فعلوه ، إنه - سبحانه - أتاح لهم أن يراجعوا أنفسهم ويحاسبوها فلم يغلق الباب دونهم بل قال :

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا
بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
وَسَوْفَ يُؤْتِي اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

إذن فمن الممكن أن توجد فتحة خير قد تدفع الإنسان إلى التوبة ، وحتى لا يظن أحد أن الحكم هنا نهائي ، وذلك حتى لا يفقد الإنسان نفسه ويتورط في مزيد من الشرور ، لذلك قال : «إلا الذين تابوا» أي تاب عن نفاقه الأول ، وإذا ما كان قد ترقب على نفاقه السابق إفساد فلا بد أن يصلح ما أفسده ويعتصم بالله ويخلص لله نية وعملاً . «إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله» . إذن فشروط النجاة من الدرك الأسفل من النار هي التوبة ، وإصلاح ما أفسد ، والاعتصام بالله ، وإخلاص دينه لله .

والتوبة هنا إقلاع عن النفاق ، والا بترك المنافق الفساد الذي صنعه نفاقه بل عليه أن يحاول جاهداً أن يصلح ما أفسده بهذا النفاق . والاعتصام بالله كيف يكون ؟

لقد عرفنا من قبل أنهم كانوا يفعلون ذلك لابتغاء العزة عند الكافرين . أي أن نفس المنافق تطلعت إلى هؤلاء الكافرين فينزع إليهم ويعتز بشدتهم وبصلابتهم ؛ لذلك يوضح الله : انزعوا هذه الفكرة من رؤوسكم وليكن اعتصامكم بالله وحده لأنه لا يجير أحد على الله ، واجعلوا العزة لله والمرجع إليه وحده .

والملاحظ أن الذي يتوب ويصلح ويعتصم بالله يكون قد استوفى أركان اليقين الإيماني بالله ، لكن الحق يقول : «وأخلصوا دينهم لله» فلماذا أكد على الإخلاص